Тара Сара Упанишад

Тара Сара Упанишад

Превод от К. Нараянасвами Айяр

Ом! Това (Брахман) е безкрайно и тази (вселена) е безкрайна.
Безкрайното произтича от безкрайното.
(Тогава) приемайки безкрайността на безкрайната (вселена),
то остава като безкрайния (Брахман) сам.
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в моята среда!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

ГЛАВА - I

1. Хари Ом. Брихаспати попита Яджнавалкя: „Това, което се нарича Курукшетра, е мястото на жертвоприношението на Девите и духовният център на всички същества. Следователно къде трябва да отиде човек, за да може да

познае Курукшетра, мястото на жертвоприношението на Девите и духовния център на всички същества?“ (На което Яджнавалкя отговорил): „Авимукта е Курукшетра, мястото на жертвоприношението на Девите и на изучаването на Брахман, защото там Рудра посвещава човек в Тарака Брахман, когато Прана (животът) излиза. Чрез това човек става безсмъртен и наслаждаващ се на Мокша. Следователно човек винаги трябва да бъде в средата на това място Авимукта и никога не трябва да го напуска, о, преподобни господине, Авимукта.“ Така казал Яджнавалкя.

2. Тогава Бхарадваджа попитал Яджнавалкя: „Какво е Тарака? Какво е това, което кара човек да пресече (това светско съществуване)“. На което Яджнавалкя отговори: „Ом Намо Нараяная е Тарака. Трябва да се почита като Чидатма. Ом е една сричка и е от природата на Атман. Намах е от две срички и е от природата на Пракрити (материя). Нараяная е от пет срички и е от природата на Парабрахман. Този, който знае това, става безсмъртен. Чрез „Ом“ се създава Брахма; чрез „На“ се създава Вишну; чрез „Ма“ се създава Рудра; чрез „На“ се създава Ишвара; чрез „Ра“ се създава Анда-Вират (или Вират на вселената); чрез „Я“ се създава Пуруша; чрез „На“ се създава Бхагаван (Господ); и чрез „Я“ се създава Параматман. Тази Аштакшара (осем срички) на Нараяна е върховният и най-висшият Пуруша. Такава е Риг-Веда с първия фут (или половината).

ГЛАВА - II

Това, което е Ом, е неразрушим, върховният и Брахман. Само на него трябва да се почита. Именно това е от осемте фини срички. И това става осем, бидейки от осем форми. „А“ е първата буква; „У“ е втората; „М“ е третата; Бинду е четвъртата; Нада е петата; Кала е шестата; Калатита (това, което е отвъд Кала) е седмата; и това, което е отвъд тях, е осмата. Нарича се Тарака, защото позволява на човек да премине през това светско съществуване. Знайте, че само Тарака е Брахман и само на него трябва да се почита". Тук могат да бъдат цитирани (следните) стихове:
1.

2. От буквата „М“ произлиза Шива, известен като Хануман. Бинду се нарича Ишвара и е Сатругна, Властелинът на самата дискусия.

3. Нада трябва да бъде познат като великия Властелин на име Бхарата и звукът на самата раковина. От Кала произлиза самият Пуруша като Лакшмана и носител на земята.

4. Калатита е известна като самата богиня Сита. Това, което е отвъд, е Параматман, наречен Шри Рама, и е най-висшият Пуруша.
Всичко това е обяснението на буквата Ом, която е миналото, настоящето и бъдещето и която е различна от тези (а именно) Татва, Мантра, Варна (цвят), Девата (божество), Чхандас (метър), Рик, Кала, Шакти и Шришти (творение). Този, който знае това, става безсмъртен. (Така е) Яджур-веда с втория крак".

ГЛАВА - III

Тогава Бхарадваджа попита Яджнавалкя: „Чрез коя мантра е доволен Параматман и показва своя собствен Атман (на хората)?“ „Моля те, кажи това“.
Яджнавалкя отговори:
1. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, описан с (буквата) „А“ и е Джамбаван (мечката) и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

2. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, описан с (буквата) „У“ и е Упендра (или) Хари и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

3. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, описан с (буквата) „М“ и е във формата на Шива (или) Хануман и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

4. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна, Господарят на Шатругна във формата на Бинду и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

5. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, и е Бхарата от формата на Нада и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

6. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, и е Лакшмана от формата на Кала и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

7. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, и е Калатита, Богинята Сита, от формата на Чит и Бхух, Бхува и Сува; Поздрав към Него!

8. Ом. Този, който е Шри-Параматман, Нараяна и Господ, който е отвъд това (Калатита), е върховният Пуруша и е древният Пурушоттама, вечният, безупречният, просветленият, еманципираният, истинският, най-висшето блаженство, безкрайният, несравнимият и всепълният - този Брахман съм аз. Аз съм Рама и Bhuh, Bhuvah и Suvah; Поздрави за Него!

Този, който е усвоил тази осемкратна Мантра, е пречистен от Агни; той е пречистен от Ваю; той е пречистен от слънцето; той е пречистен от Шива; той е познат от всички Деви. Той постига плода на рецитирането на Итихаси, Пурани, Рудра (Мантри) сто хиляди пъти. Този, който многократно си спомня (или рецитира) Аштаксара (осемсричната Мантра) на Нараяна, получава плода на рецитирането на Гаятри сто хиляди пъти или на Пранава (Ом) безброй пъти. Той пречиства (предците си) десет (степени) нагоре и (потомците си) десет (степени) надолу. Той достига състоянието на Нараяна. Този, който знае това (постига) състоянието на Нараяна).

Подобно на окото (което вижда безпрепятствено) нещата, разпространени (в небето), мъдрите винаги виждат този върховен престол на Вишну. Брахманите, които са духовно будни, възхваляват по различни начини и осветяват върховната обител на Вишну.

Такава е Упанишадата. (Така е) Сама-Веда с третия крак. Хари Ом Тат Сат!

Ом! Това (Брахман) е безкрайно и тази (вселена) е безкрайна.
Безкрайното произтича от безкрайното.
(Тогава) приемайки безкрайността на безкрайната (вселена),
то остава като безкрайния (Брахман) сам.
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в моята среда!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Тарасара Упанишад, принадлежаща към Шукла-Яджур-Веда.

Публикувано | Променено на28 юни 2018 г.

Онлайн книги

Аз
Бхагавад Гита
Брахма Сутра
Упанишади
Ведите
Ведически химни
Рамаянам
II
Ади Шанкара
Шри Рамакришна
Шри Сарада Деви
Свами Вивекананда
Рамана Махарши
Свами Рамдас
Канчи Маха Периява
Джиду Кришнамурти [JK]
Нисаргадата Махарадж
III
Статии и резюме
Уроци по Веданта
Книги на Веданта - Други
IV
Мантри и ритуали
Молитвени химни - Стотри
В
Карнатик Музика Критис
Морални истории
Истории и анекдоти

Нашите уебсайтове

Духовен магазин Celextel

Магазин за електронна музика Celextel

Духовна библиотека Vedanta

Библиотека Vedanta Shastras

„Всяка душа е потенциално божествена. Целта е да се прояви тази Божественост вътре в себе си, чрез контролиране на природата, външна и вътрешна. Направете това или чрез работа, или чрез поклонение, или чрез психически контрол, или чрез философия - чрез едно или повече или всички от тях - и бъдете свободни. Това е цялата религия. Доктрините, или догмите, или ритуалите, или книгите, или храмовете, или формите са само второстепенни детайли.“

Свами Вивекананда

Пълни съчинения на Свами Вивекананда - том 1

Отказ от отговорност: Celextel създаде тази Веданта духовна библиотека с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.
Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.
Авторско право © 2002-2025 Celextel Enterprises Pvt. Ltd. Всички права запазени.
Тема за иновации от Cagintranet ** Задвижвано от GetSimple

Открийте повече
Брахма Сутра
Рамаянам
Яджур Веда
Тарасара Упанишад
Химните на Ригведа: в текстовете на Самхита и Пада
Рамаяна
Брахма Сутри
Брахмани
Брихадараняка Упанишад
Яджур